阿毗達磨順正理論卷第五十三　移　丰

尊者衆賢造

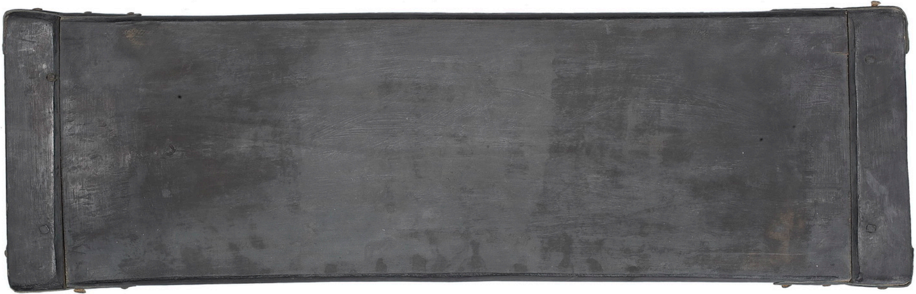
三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之九

因辯隨眠於如是位繫如是事傍論
已了今於此中復應思擇諸事未斷
彼必被繫耶設事被繫彼必未斷耶
若事未斷彼必被繫有事被繫而非
未斷繫非未斷其相云何頌曰

於見苦已斷　餘遍行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生
見苦所斷諸事已斷見集所斷遍行
隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫
及修道位隨何道生九品事中前品
已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者
於此猶繫及聲兼明前前已斷後後
未斷皆能繫義此中何用說緣此言
修斷九品必相緣故非是所緣者有
時非所緣故緣此言定為无用若謂
別說有不能緣則遍行中亦應簡別
以有見集所斷遍行不緣見苦所斷



事故經主何意簡此非彼今詳經主
或作是思此中所言前品已斷約世
俗道隨其所應揔分見修所斷煩惱
以為九品漸次斷除前品已斷中有
餘未斷品遍行煩惱亦能為繫簡緣
他地遍行隨眠說緣此言可成有用
然於前說餘遍行中闕緣此言義不
成立或應以後所說及聲兼顯前文
攝緣此義謂於前說見苦已斷及此
前品已斷事中皆有所餘緣此猶繫
此文雜亂於見位中餘及遍行應隨
去一然此煩說闕緣此言應問慈尊
自言意趣何事有幾隨眠隨增此中
但應辯所緣相謂辯何法何識所緣
則易了知此所繫事定有尒所隨眠
隨增且法與識數各有幾諸法雖多
略為十六三界五部及諸无漏能緣
彼識名數亦然此中何法為幾識境
頌曰
見苦集修斷　若欲界所繫　自界三色一
無漏識所行　色自下各三　上一淨識境
无色通三界　各三淨識行　見滅道所斷
皆增自識行　无漏三界中　後三淨識境

論曰若欲界繫見苦見集修所斷法
各五識緣謂自界三即如前說及色
界一即修所斷無漏第五皆容緣故
且欲界繫見苦斷法為自界三識所
緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集
所斷遍行欲修所斷善无記識色修
所斷善識非餘无漏識中唯法智品
見集修斷如應當知若色界繫即前
所說三部諸法各八識緣謂自下三
皆如前說及上界一即修所斷无漏
第八皆容緣故且色界繫見苦斷法
為自界三及上界一識所緣者准前
應知為下界三識所緣者謂欲見苦
見集所斷上緣相應修斷善識若无
漏識唯類智品見集修斷如應當知
若無色繫即前所說三部諸法各十
識緣謂三界三皆如前說无漏第十
皆容緣故准色界繫如應當知見滅
見道所斷諸法應知二二增自識緣
此復云何謂欲界繫見滅所斷為六
識緣五識即如前增欲見滅斷見道
所斷義准應知色无色繫見滅道斷
隨應為九十一識緣八十如前各增

自識若无漏法為十識緣謂三界中
各後三部即見滅道修所斷識无漏
第十皆容緣故不委釋者如應當思
應以如前所略建立十六法識蘊在
心中思擇隨眠所隨增事恐文煩廣
略示方隅且有問言所繫事內眼根
有幾隨眠隨增應觀眼根揔唯有二
謂欲色界各修所斷此隨所應欲色
修斷及彼遍行隨眠隨增若有問言
緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀
此識揔有八種謂欲色界各有三識
即見苦集所斷遍俱及修所斷合而
成六无色界一即修所斷空處近分
所攝善識无漏第八皆緣眼根且應
了知一切無漏決定不為隨眠隨增
前七隨應欲色各三部无色修斷遍
隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行
俱識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增
翻此應知見集斷識修所斷識欲修
所斷及諸遍行隨眠隨增准此應知
色界三識无色善識能緣第四靜慮
眼根无色修斷及彼遍行隨眠隨增
若復有問言緣緣眼根識復有幾種隨

眼隨增應觀此識有十三種謂於三
界各有四識除見滅斷合成十二并
諸无漏識能緣緣眼根此隨所應三
界四部除見滅斷隨眼隨增謂欲界
繫見苦所斷遍行俱識能緣眼根此
識容為欲見苦斷見集斷遍修道所
斷善无記識及色界繫修斷善識并
法智品無漏識緣此諸能緣緣眼根
識隨應欲界見苦見集修道所斷色
修所斷及彼遍行隨眼隨增餘隨所
應當如理釋乃至无漏緣眼根識此
識容為三界所繫見道所斷無漏緣
識修所斷善無漏識緣此諸能緣緣
眼根識隨應三界見道所斷修所斷
遍隨眼隨增若別疏條前十二種各
有尒所隨眼隨增應言欲界見苦所
斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍隨
眼隨增翻此應知見集斷識修所斷
識欲修所斷及諸遍行隨眼隨增見
道斷識欲見道斷及諸遍行隨眼隨
增然无漏緣唯相應縛所餘但作所
緣隨增准此應知色无色界有差別
者見道斷識欲界上界如次應知緣

法類品緣眼根識餘所繫事例眼應
思今於此中復應思擇若心由彼名
有隨眠彼於此心定隨增不此不決
定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如
本論說彼於此心或有隨增或不隨
增云何隨增謂彼隨眠與此心相應
及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠
與此心相應已得永斷何等名曰有
隨眠心有隨眠名依何義立復由何
等名有隨眠且前所言三界各五部
十五種識名有隨眠心如是諸心各
有二種謂遍非遍行有漏无漏緣染
不染心有差別故依二義立有隨眠
名一是隨眠所隨增故二以隨眠為
助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨
眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨
眠云何與心相應煩惱乃至未斷於
心隨增謂彼隨眠能引起得於心相
續能為拘㝵又與未世為同類因引
相續中心等流起故乃至未斷說於
心隨增斷則不然无隨增義非由斷
故令彼離心故雖已斷而名有彼以
助伴性不可壞故謂對治力於相續

中能遮隨眠令不現起及能遮彼所
引起得於心相續不為拘㝵故說已
斷相應隨眠无隨增理非對治力能
遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心名
有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨心斷
未斷於心隨增故恒令心得有隨眠
名若彼緣心隨眠已斷心不由彼名
有隨眠道力令心離隨眠故雖為助
伴及能所緣俱非道力能令相離而
對助伴能所緣踈故此有名唯據未
斷助伴性親斷亦名有此中身見相
應之心由所相應无明身見隨增伴
性名有隨眠由自部餘見集斷遍唯
隨增性名有隨眠所餘俱非故非有
彼其餘見苦見集所斷遍不遍心如
理應思見滅所斷邪見俱心由所相
應无明邪見隨增伴性名有隨眠由
自部攝有漏緣遍唯隨增性名有隨
眠所餘俱非故非有彼其餘見滅見
道所斷若緣无漏緣有漏心如其所
應例應思擇修道所斷貪相應心由
所相應无明及愛隨增伴性名有隨
眠由自部餘及諸遍行唯隨增性名

有隨眠所餘俱非故非有彼餘修所
斷煩惱俱心如其所應倒應思擇諸
修所斷不染汙心由自部攝隨眠及遍
唯隨增性名有隨眠如是所論皆約
未斷彼若斷已有伴性者唯由伴性
名有隨眠依此義門應作是說頌曰
有隨眠心二　謂有染无染　有染心通二
无染爲隨增
論曰有隨眠心揔有二種有染无染
心差別故染中有染所有隨眠若未
斷時相應具二所緣唯一若已斷時
相應有一所緣都无彼無染心所有
煩惱唯未斷位名有隨眠斷已都无
非遍伴故此緣无染所有隨眠在有
心前或俱時斷斷緣染者通前後俱
相應與心必俱時斷故染通二名有
隨眠无染爲一有隨增性如上所辯
十種隨眠次第生時誰前誰後諸隨
眠起無定次第可一切後一切生故
然有一類煩惱現行前後相牽非无
次第今且說彼辯次第者謂有一類
不善觀察由邪聞力宿習力故因緣
所引无我行中㝡初發生我我所見

次於如是所計行中迷因謂常迷果
謂斷墮斷邊者便增邪見執為冣勝
即是見取墮常邊者為我得樂離衆
苦故事自在等修勝生因及解脫道
起戒取已於諸邪師執因道中有差
別故无師為決遂復生疑諸所執中
誰真誰妄隨謂一勝於彼起貪計為
己朋恃而生慢於他朋見陵蔑起瞋
若於其中不決真妄疑所擾亂於觀
生勞起猒怠心便自諫止終難決定
何用觀察勝仙能了非我所知彼既
自摧勤觀察志便背觀察愛樂无知
由此息心憩无明室是為一類十種
隨眠相率現行前後次第復有一類
禀性愚癡於諸沙門梵志所說不能
審察勝劣有殊遂復生疑此中誰勝
因此觀察墮我見者由我見力便執
斷常為我當来得樂離苦便妄計執
顛倒果因若觀察時墮无我者不了
真實無我理故便撥無有施等果因
於此見中執為冣勝由見勝德於中
起貪因此於中陵他起慢於餘見趣
憎背起瞋彼由如斯順違歡慼便起

無量煩惱雜染遠正等覺所說聖教
沉淪苦海拔濟為難復有於斯別立
次第頌曰
無明疑邪身　邊見戒見取　貪慢瞋如次
由前引後生
論曰謂諸煩惱次第生時先由无明
於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不
了故无觀察能既闇二途便懷猶豫
為苦非苦乃至廣說若遇邪說便生
邪見撥无苦諦乃至廣說於取蘊中
既撥无苦因此便起薩迦耶見從此
復執我有斷常隨執一邊計為能淨
於如是計執為第一見已見德緣之
起貪謂此勝他恃而生慢於他所起
違見生瞋如執我徒憎无我見或於
已見取捨位中必應起瞋憎嫉所捨
此依一類辯十隨眠相雜現行前後
次第理實煩惱行相无邊以所待緣
有差別故無有決定次第而生故上
所論略標一二諸煩惱起由幾因緣
此起因緣乃有多種或同分是此起
因緣謂見有情隨衆同分定有此類
煩惱現行如鴿鴛鴦貪最猛盛蚖蛇

鍑鐵瞋寂熾然如是所餘隨類應說
或富樂是此起因緣謂多有情具善
意樂堪逮殊勝由獲富樂起諸煩惱
便無堪能要捨富樂方堪逮勝或方
域是此起因緣謂生南方貪多猛盛
生北方者瞋多熾然如是餘方隨應
當說或邪論是此起因緣謂習兵書
便增瞋恚聽倡逸論便長欲貪學外
道書愚癡轉盛若聞正法煩惱不生
由怖生死貪等息故或冥闇是此起
因緣謂无知人煩惱熾盛諸多闇者
煩惱輕微以習多聞伏煩惱故或多
眠是此起因緣謂多睡眠煩惱增長
或樂等是此起因緣謂樂增貪苦增
瞋等或飲食是此起因緣謂飲酒等
煩惱熾盛或年位是此起因緣謂少
壯老起煩惱異或數習是此起因緣
謂習此惑此便增盛或身境是此起
因緣謂遇與身相稱境界隨應便發
此類煩惱或時分是此起因緣謂有
有情於此時分隨應便發此類煩惱
如是等類因緣无邊然於其中勝唯
三種頌曰

由未斷隨眠 及隨應境現 非理作意起
說惑具因緣
論曰由三因緣諸煩惱起且如將起
欲貪隨眠未斷未遍知欲貪隨眠故
順欲貪境現在前故緣彼非理作意
起故餘隨眠起類此應知未斷未遍
知欲貪隨眠者三緣故說未斷遍知
謂得未斷故對治未生故未遍知境
故又斷有二一有分斷二无分斷故
說未斷未遍知言此說隨眠由因力
起順欲貪境現在前者且應徵問此
境是何若謂於中有欲貪繫亦瞋所
繫應名瞋境則順瞋境亦順欲貪如
是欲貪境无定故不應說有順境現
前若謂可意名順貪境此可意境亦
非決定一所愛境餘不愛故若謂偏
依一相續說非不決定亦不應理現
見一色於一有情有時順情有時違
故然必應許有定境界緣彼方有欲
貪現前由此故言順貪境現向所設
難後當通釋此則說隨眠由境界力
起緣彼非理作意起者謂有如木境
界現前及有如鑽燧非理作意起鑽

境界未欲貪火生此中何名非理作
意謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫
糚彩飾嬌姿所顯女想積聚起有情
想所住持心俱顛倒警覺名非理作
意此則說隨眠由加行力起若諸隨
眠起皆具三因緣云何許有阿羅漢
退非阿羅漢隨眠未斷且非定許煩
惱現前方得名為阿羅漢退或此
且據從前煩惱无間引生故說无過
以煩惱生揔有二種一從煩惱無間
引生二次所餘非煩惱起若異此者
善无記心無間不應有煩惱起此中
不據次所餘生是故不應舉退為難
或此且據具因緣說實有唯託境界
力生辟喻部師作如是說由分別力
苦樂生故知諸境界體不成實以佛
於彼摩建地迦契經中說諸癩病者
觸苦火時以為樂故又說一色於二
有情名可意境非於餘故又如淨穢
不成實故謂別生趣同分有情於一
事中取淨穢異既淨穢相非定可得
故無成實淨穢二境正理論者作如
是言一切境界無不成實經說有色

樂隨行故又說貪著可愛色故又言
有可愛眼所識色故又意近行境决
定故又契經說如是色中淨妙相沒
過患相現然為斷貪說於可愛可瞋
癡事應斷貪者此依不淨了知淨界
由於此中有淨界故說諸母邑為可
愛境又離貪者不觀彼故又契經說
諸色聚中皆有愛味過患相故理亦
應尒見諸事中諸煩惱生有差別故
謂於可意諸境事中雖有生瞋非如
貪重未離貪者遇可意事時任運生
貪分別起瞋故以因加行雖无差別
而見煩惱現行別故知諸境體非不
成實由境界力令彼別故豈不已顯
境不成實許一事中起貪瞋故不尒
一聚中容有二境故謂可意聚中有
少可瞋相如妙衣服少被糞塗諸樂
淨人揔生憎惡又如於蒜憎其香者
於其味等亦揔生嫌於彼味中有生
貪者於彼香等亦揔生愛故知諸法
同聚俱生謂一聚中有可貪等法故
於一聚容起貪瞋癡非起貪境即起
餘二故諸境界無不成實若尒既有

成實淨相隨觀淨見應皆如實乘如
實見應不生貪然於境中无實淨相
妄計為淨乘此生貪故知諸境皆不
成實不尒說境非成實者取不淨見
同此失故謂无成實不淨相中隨觀
不淨應非如實此復如何能伏煩惱
若伏煩惱由勝解力是則不應作如
是計要如實見方能離貪起貪要由
不如實見然應境事雖亦實有少分
淨相由勝解力觀為不淨能伏煩惱
雖亦實有少分不淨而增益故於中
起貪又若諸法無成實性但由分別
力起貪或離貪聖教如何可作是說
此事可猒此事可欣此事順結此不
順結此事應修此不應修又若一事
或有起愛起恚起癡即言境中可愛
等相不成實者豈不曾聞有懷僻見
所作頌義理亦應成如彼論中有如
是頌

以有於一事　見常見無常　見俱見俱非
故法皆无性

若尒顛倒亦應不成於實淨中取為
淨故不尒此中於少淨種由作意力

增益轉故謂於可意不可意境作意
增益不淨淨相由此顛倒起瞋起貪
非增益依亦不成實故於少種由作
意力增益而轉非不顛倒又貪等樂
等於境界生無有決定故境雖成實
而顛倒體非不得成若尒善心亦應
成倒有取可意境為不可意故不尒
如是勝解作意能斷煩惱故非顛倒
有善作意由勝解力於境界中唯取
淨相云何非倒非此勝解於諸煩惱
有斷力故彼為自觀於貪已斷有勢
力不故雖於境取淨相轉而非顛倒
或令但念如昔染心所取境相為自
觀察所得修果為成不成无別增益
故非顛倒或善作意於諸事中隨應
但緣淨不淨相故非顛倒貪等作意
於諸事中隨應揔緣為淨不淨故不
同善然彼所言由分別力苦樂生故
境不成實摩建地迦經為證者理必
不然現見有於非所欲境亦生貪故
不尒便為撥境界力又現見有由根
過故於甘等味顛倒而取於冷煗等
顛倒亦然彼不可言此由境界不成

實故遂致如是又說一色於一有情
名可意境非於餘故知諸境界不成
實者理亦不然前已說故前說一聚
容有二境謂一聚中容有可意不可
意種於中增益遂總謂為可不可意
有說約位境體成實謂於此時境成
可意非不可意餘位相違又如淨穢
不成實故知无成實淨穢境者理亦
不然於不淨中計淨顛倒應不成故
謂若都无成實不淨設取為淨如何
得成於不淨中淨想顛倒既許一境
亦淨不淨於中起想何倒非倒又如
於非常常想成倒故知不淨性決定
成實或於有漏行通取常非常應非
常性亦不成實或如非常性不淨性
亦尒故淨不淨非不成實言別生趣
同分有情於一事中取淨穢異知无
成實淨穢境者理亦不然前擇一聚
容有二境義已成故言淨穢相非定
可得故无成實淨穢境者理亦不然
准前說故謂非無相有淨穢性性若
无者顛倒不成故不應言相不可得
便為淨穢不成實因又佛世尊於有

漏法决定成立有不淨性其義云何
謂有漏法為煩惱所染名勝義不淨
故知淨識非不成實若尒豈不諸有
漏法皆是不淨或有於中起淨妙覺
此覺境界既不成實餘例應然此覺
所增雖不成實而不淨境是成實故
於中謂淨顛倒義成後貪起時隨此
淨見故所增相雖不成實而无所緣
非成實過又先已說不淨聚中有少
淨種淨種淨性无異體故淨境非
无但由於中捴增成倒又色等法有
淨自體但由有漏立不淨名故一切
境非不成實有餘師說依五識身所
起煩惱境界成實非於一境三心轉
故五識唯取現在境故所取色等剎
那性故所餘煩惱境不成實由一剎
那取色等已後相續起異分別故此
亦應就捴聚遮遣謂於過去可愛聚
中有可增境能發瞋恚先緣可愛於
聚生貪後憶可憎於聚生恚是故意
地所起煩惱所緣境界非不成實即
上所說隨眠并伴佛說為漏瀑流軛
取漏謂三漏一欲漏二有漏三无明

漏言瀑流者謂四瀑流一欲瀑流二
有瀑流三見瀑流四無明瀑流軛謂
四軛如瀑流說取謂四取一欲取二
見取三戒禁取四我語取如是漏等
其體云何頌曰
欲煩惱并纏 除癡名欲漏 有漏上二界
唯煩惱除癡 同無記內門 定地故合一
无明諸有本 故別為一漏 瀑流軛亦然
別立見利故 見不順住故 非於漏獨立
欲有軛并癡 見分二名取 无明不別立
以非能取故
論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物
揔名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十
一并十纏色无色界煩惱除癡五十
二物揔名有漏謂上二界根本煩惱
各二十六色无色界雖復亦有惛沉
掉舉而纏不應依界分別上界纏少
不自在故由是有漏唯說煩惱若纏
亦依界分別者則有漏體有五十六
故品類足作如是言云何有漏謂除
無明餘色无色二界所繫結縛隨眠
隨煩惱纏何緣合說二界煩惱為一
有漏同无記性於內門轉依定地生

由三義同故合為一彼界煩惱亦於
外門有緣色聲觸境轉故應更別說
第二合因謂彼隨眠同一對治設依
此義无壞頌文謂此應言何緣合說
三界煩惱為一有漏同无記對治定
地故合一何緣唯彼得有漏名此即如
前名有貪釋義准三界十五无明為
無明漏體故頌不別說何緣唯此別
立漏名為顯无明過患勝故謂獨能
作生死根本如契經說无明為因生
於貪染乃至廣說又如頌曰
諸所有惡趣　此及他世間　皆无明為根
貪欲所等起
已辯三漏復應思擇如本論說結縛
隨眠隨煩惱纏為前二漏若具五義
方得漏名是則十纏應非漏體若隨
具一便得漏名染思恨等亦應名漏
則上所結物數唐捐令於此中唯據
勝顯說一百八諸惑為漏謂非染汙
思等恨等非漏所攝唯此諸惑稽留
有情久住生死或令流轉於生死中
從有頂天至无間獄周彊易了是故
偏說瀑流及軛體與漏同然於其中

見亦別立謂前欲漏即欲瀑流及欲
軛如是有漏即有瀑流及有軛析出
諸見為見瀑流及見軛者以猛利故
謂漂合執義立瀑流軛取如餘煩惱
但除无明捴事相資能漂合執諸見
亦尒由猛利故離餘相助能漂合執
故亦別立瀑流軛取又諸煩惱皆令
衆生漂淪染法離諸善品无解邪解
湧泛波濤漂激衆生於善更遠故无
明見於此別立若尒何不別立見漏
令住名漏如後當說見不順彼義有
別故謂令異生及諸聖者等住生死
故名為漏諸見无有令聖住能漏義
不全故不別立漂合執義聖異生殊
故後三門皆別立見謂此諸惑能漂
異生容有令離一切善品漂諸聖者
則不可然漂已能令諸異生類遍與
非愛界趣生合令聖者合則不可然
合已能令諸異生類无不依執令聖
不然由此三門異生異聖於中見勝
是故別立有餘師說見躁利故於令
住義獨不能辯故於漏門與餘合立
若與餘合便有住能如於調象王繫

縛生象子如是已顯二十九物名欲
瀑流謂貪瞋慢各有五種疑四纏十
二十八物名有瀑流謂貪與慢各十
疑八三十六物名見瀑流謂三界中
各十二見十五物名无明瀑流謂三
界无明各有五應知四軛與瀑流同
四取應知體同四軛然欲我語各并
无明見分為二與前軛別即前欲軛
并欲無明三十四物捴名欲取謂貪
瞋慢无明各五疑有四并十纏即前
有軛并二界无明三十八物捴名我
語取謂貪慢無明各十疑有八於見
軛中除戒禁取餘三十物捴名見取
所除六物名戒禁取由此獨為聖道
怨故雙誑在家出家衆故何緣无明
不別立取依能取義建立取名然諸
无明非能取故謂不了相說名无明
彼非能取不猛利故但可與餘合立
為取餘建立取及廣決擇如緣起中
應如理解瀑流軛取若能捴攝一切
煩惱便違契經如契經言云何欲軛
謂愚夫類无聞異生不如實知諸欲
集沒愛味過患及與出離乃至廣說

彼於諸欲欲貪欲欲欲親欲愛欲樂
欲悶欲躭欲嗜欲憙欲藏欲隨欲耆
纏壓於心是名欲軛有軛見軛應知
亦尒此於愛體說三軛名又餘經說
欲貪名取由此故知於欲等四所起
欲貪名欲等取如何具攝諸煩惱耶
此不相違經意別故就所化者機行
差別密意說故猶如瀑流謂契經說
有四瀑流然餘經中佛觀所化機行
差別說如是言苾蒭若能多住於此
便為已渡前五瀑流第六瀑流亦當
能渡云何知此是密意言非唯以愛
為三軛體以契經中說有九結結之
與軛義類相似故知煩惱皆有軛相
佛觀所化機行所須於多體中且略
舉一又如經說若斷一法我能保汝
得不還果一法者謂薩迦耶見非唯
斷此得不還果又如經說應斷害念
非餘煩惱不應斷害又如說无明能
蓋有情類然於餘處說蓋有五此經
亦尒隨所化生現相續中為愛所惱
故略為彼說愛無失欲有二軛可略
舉愛愛彼攝故見軛云何愛與見軛

性名別故舉亦无失以見軛名依訓
釋門通二義故若見即軛名為見軛
如無明軛若於見軛名為見軛猶如
有軛佛令弟子知二義故雖亦於愛
立見軛名而亦无有違法性失如是
已辯隨眠并纏經說為漏瀑流軛取
此隨眠等名有何義頌曰
微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執
是隨眠等義
論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細是故聖者阿難陁言我今
不知於同梵行起慢心不不說全无
以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心
有无況諸異生餘例應尒有釋於一
剎那極微亦有隨增故名微細二隨
增者謂於所緣及所相應皆隨增故
如何煩惱有於所緣相應隨增如前
已辯或如怨害伺求瑕隙及如見毒
應知煩惱於自所緣有隨增義如熱
鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱
於自相應有隨增義二皆同乳母令
嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令
伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱

相續增長及得積集言隨逐者謂无始来於相續中起得隨逐言隨縛者極難離故如四日瘧及鼠毒等有說隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影由此所說諸因緣故十種煩惱立隨眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者相續中眠故名隨眠即順流者身中安住增惛滯義或隨勝者相續中眠故名隨眠即是趣入如實解位為惛迷義或有獄中長時隨逐覆有情類故名隨眠何緣隨眠唯貪等十非餘忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故謂唯此十習氣堅牢起便難歇如捲山火或如怨結故名隨眠若尒根應是隨眠性不尒隨眠任運轉故要設功用根方隨轉然諸隨眠性尤重故不設功用亦堅固轉或根隨瞋有所作故謂諸根垢是瞋等流隨瞋所為方有所作憶念種種瞋恚相時隨瞋所為結根不捨故无根垢成隨眠失是為訓釋建立隨眠稽留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過

無窮故名為漏極漂善品故名瀑流 阿毗達磨順正理論第五十三卷 第二十一張 彩
於界趣生和合名軛執取彼彼自體
名取經主此中復作是說若善釋者
應作是言諸境界中流注相續泄過
不絕故名為漏若勢增上說名瀑流
謂諸有情若墜於彼唯可隨順无能
違逆湧泛漂激難違拒故於現行時
非極增上說名為軛但令有情與種
種類苦和合故或數現行故名為軛
執欲等故說名為取彼有何善釋四
名中二與我同二違理故謂彼所說
諸境界中流注相續泄過不絕故名
為漏即我宗說由彼相續於六瘡門
泄過无窮故名為漏非離諸漏有別
相續由彼勢力於境泄過即諸煩惱
或總或別流注不絕得相續名說於
六瘡門即說於六境彼言不絕即我
無窮與我何殊獨言彼善彼勢增上
說名瀑流即我宗言極漂善品與我
何別彼獨善耶言現行時非極增上
說名為軛令與種種苦和合故此與
理違於現行時若非增上何能令與
種種苦合如何可說彼釋為善又諸

善法數數現行亦令有情與衆苦合
應與煩惱俱立軛名若言我釋亦同
此過此難非理我說煩惱由發業門
有此能故所釋取義亦與理違謂若
取名唯因愛者說取緣有義如何成
應但說言愛緣有故又如前際後際
業緣亦應通攝一切煩惱如緣起中
已廣思擇由彼所釋違正理故毗婆
沙師不作是說

說一切有部順正理論卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造